L'ARBRE DE LA FOI

de Sheikh 3Aber-Ra7mân Ibn Nâsir As-Sa3di

http://deen-ul-qayeem.over-blog.org

بسم الله الرحمن الرحيم

Introduction

Louange à Allah qui a planté l'arbre de la foi dans le cœur des meilleurs de Ses serviteurs, qui l'a irrigué et nourri de sciences bénéfiques, de connaissances véridiques et d'attachement à Son évocation nuit et jour, et a fait qu'il donne avec abondance ses fruits et bénédictions sous toutes formes de bienfaits à chaque instant.

J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, Unique et sans associé, l'Un, le Dominateur suprême, le Miséricordieux, le Pardonneur ; et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et messager, l'élu, le distingué. Ô Allah couvre d'éloges et salue Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons, les plus pieux et meilleurs des hommes.

Ceci dit :

Ce livre est une étude du sujet le plus important de la religion et du plus grand fondement de la vérité et de la certitude : une étude sur la foi. Elle s'appuie sur le Noble Livre d'Allah (sobhana wa ta'ala) qui est garant de la justesse de ces fondements et ne demande aucun ajout, et la Sunna de Son Prophète Muhammad (salla Allahou 'alayhi wa salam) qui est conforme au Coran, l'explique, et détaille beaucoup d'informations et de règles générales qui y sont énoncées.

Cette étude se divise en trois parties

1 - **La définition de la foi.**
2 - **Les fondements et notions constitutives de la foi, ainsi que les éléments qui la font croître.**
3 - **Les mérites et les fruits de la foi, et de tout ce qui découle de ces fondements.**

Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole pareille à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel ? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son

Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu'ils se souviennent. » (Sourate Ibrâhîm, v.24-25) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a comparé la parole de foi qui est la meilleure des paroles au meilleur des arbres, décrit par ces attributs louables : ses racines sont fermes, ses branches s'élancent dans le ciel, il donne des fruits à tout instant, et produit pour celui qui le possède et pour d'autres divers bienfaits et fruits.

Cet arbre est différent dans le coeur de chaque croyant en fonction des caractéristiques qu'Allah (sobhana wa ta'ala) en a données. C'est pourquoi le serviteur bienheureux doit s'empresser d'en connaître les noms, les caractéristiques, les causes, les racines, et les branches. Il doit s'efforcer de les réaliser par sa science et ses actes, car le bien, le succès et la réussite qu'il obtiendra en ce monde et dans l'au-delà sera fonction de ce qu'il obtiendra de cet arbre.

Première partie :
Définition et limites de la foi

Les limites et la définition d’une chose qui l'explicite, doivent venir avant les règles régissant cette chose. Ceci car le jugement sur une chose découle de la conception qu’on en a. Ainsi, celui qui juge une chose avant de cerner sa définition et de la concevoir de manière à pouvoir la distinguer commet une erreur grossière.

Définition de la foi :

La foi (Imân) consiste en l’attestation ferme et la reconnaissance totale de tout ce en quoi Allah (sobhana wa ta‘ala) et son Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) ont ordonné de croire, et la soumission intérieure et apparente [à tout ce que cela implique].

La foi consiste en l’attestation du cœur et sa croyance ferme impliquant [la pratique] des actes du cœur et des membres. Et cela englobe la pratique de l’ensemble de la religion.
C’est pour cette raison que les imams parmi les Pieux prédécesseurs disaient :
« La foi (Imân) consiste en une parole du cœur et de la langue, et en des actes du cœur, de la langue et des membres. »

La foi est donc constituée de paroles, actes, croyances, augmentant par l’obéissance à Allah et diminuant par la désobéissance.

La foi englobe :

1 - **Les croyances de la foi.**
2 - **Les comportements qui en découlent.**
3 - **Les actes qu’elle implique.**

Ainsi, reconnaître et confirmer les Noms magnifiques d’Allah (sobhana wa ta ‘ala), Ses Attributs de perfection et tous les actes naissants de Ses Noms et Attributs, compte parmi les plus grands fondements de la foi.

De même, reconnaître les droits spécifiques d’Allah qui sont la divinisation et l’adoration d’Allah seul, intérieurement et extérieurement, fait partie des fondements de la foi.

De même que la confirmation de tout ce dont Allah (sobhana wa ta‘ala) nous a informé concernant Ses anges, Ses armées, les existences passées et futures, et tout ce qui concerne le Jour Dernier.

Tout cela fait partie des fondements de la foi.

De même que la croyance en l'ensemble des messagers, et en la description louable qui en a été faite dans le Coran et la Sunna.

Tout cela fait partie des fondements de la foi.

De même, parmi les plus grands fondements de la foi :

1 - **Reconnaître la singularité d'Allah dans l'Unicité et la divinité.**
2 - **L'adoration d'Allah seul et sans associé.**
3 - **Ne vouer la religion qu'à Allah (sobhana wa ta'ala).**
4 - **Appliquer les lois apparentes de l'Islam et ce que cela implique intérieurement.**

Tout cela fait partie des fondements de la foi.

C'est pour cela qu'Allah (sobhana wa ta'ala) a conditionné par la foi l'entrée au Paradis, la préservation contre l'Enfer, Son agrément, le succès et la réussite. Et cela en raison du fait que la foi englobe les croyances, les actes du cœur, et les actes des membres. Et si un de ces points vient à manquer, la foi est défectueuse, les récompenses sont manquées et le châtiment mérité, en fonction de l'importance du manque.

Allah (sobhana wa ta'ala) nous a informés qu'à travers la foi totale, on atteint les plus hautes positions en ce monde et les plus hauts degrés dans l'au-delà. Ainsi, Il dit :

« Ceux qui ont cru en Allah et en Ses messagers sont les véridiques. » (Sourate Al-Hadîd, v.19) traduction approximative.

Et les véridiques sont les créatures qui sont au plus haut degré après les prophètes dans ce monde et dans l'au-delà. Allah (sobhana wa ta'ala) nous informe que celui qui réalise cette foi en Lui et en Ses prophètes atteint ce degré. Et cela est explicité par la parole du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) : ***« Les gens du Paradis verront ceux qui sont dans les demeures élevées au Paradis de la même manière que vous voyez les étoiles à l'Est ou à l'Ouest dans le ciel, et ce en raison de la différence [de degrés] qu'il y a entre eux. »*** Les gens dirent : *« Ô Messager d'Allah ! Ce sont les degrés des prophètes qu'aucun autre en dehors d'eux n'atteindra ? »* Il dit : ***« Au contraire ! Par Celui qui détient mon âme dans Sa main, ce sont des hommes qui ont cru en Allah et ont cru comme il se doit aux messagers. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.) traduction approximative.

Ils ont cru en Allah et déclaré véridiques les messagers en apparence mais aussi intérieurement, dans leurs croyances, leur comportement, leurs actes et dans la perfection de leur obéissance à Allah et Ses messagers. Leur

application de ces choses vient confirmer leur croyance en Allah et aux messagers.

Allah (sobhana wa ta'ala) a ordonné dans Son Livre cette foi globale et générale, et tout ce qu'elle implique comme soumission et sujétion, et Il a loué celui qui le faisait. Ainsi, Il dit dans le plus éminent verset concernant la foi :

« Dites : « Nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Ibrâhîm, Ismâ'îl, Ishâq, Ya'qûb et ses descendants, et en ce qui a été donné à Mûsâ et 'Isâ, et en tout ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes soumis. » » (Sourate Al-Baqarah, v.136) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a ordonné à Ses serviteurs de croire l'ensemble de ces fondements grandioses, et la foi globale en tout livre révélé par Allah et en tout prophète envoyé par Lui, ceci avec sincérité, soumission et sujétion à Lui seul, comme Il dit : **« Et à Lui nous sommes soumis. »**

De même, à la fin de cette sourate, Il a loué les croyants pour la réalisation de cette foi :

« Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers, (en disant) : « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers. » Et ils ont dit : « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est vers Toi que sera le retour. » » (Sourate Al-Baqarah, v.285) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) nous informe que le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) et les croyants avec lui ont cru en ces fondements et n'ont fait la distinction entre aucun des prophètes, au contraire ils ont cru en tous les prophètes et en tout ce qui leur a été révélé par Allah. Ils se sont attachés à l'obéissance à Allah (sobhana wa ta'ala) et ont dit : **« Nous avons entendu et obéi »** et ont demandé à leur Seigneur qu'Il leur permette de réaliser cela et leur pardonne leur manquements sur certains points de la foi. [Allah (sobhana wa ta'ala) nous montre également] que l'ensemble des créatures reviendront vers Lui et qu'Il les rétribuera en fonction de ce qu'ils ont réalisé ou délaissé de la foi. Comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit à propos de ceux qui ont suivi 'Îsâ ('alayhi salam) et d'autres :

« Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as révélé et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent [de Ton unicité]. » (Sourate Â1-'Imrân, v.53) traduction approximative.

Ils ont donc cru et s'y sont attachés par leur cœur, s'y sont soumis par leurs membres et ont demandé à Allah qu'Il les inscrive parmi ceux qui témoignent

de Son unicité, et qu'Il leur permette de mettre en pratique cela par leurs paroles, leurs actes et leurs croyances.

Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que Nous leur avons attribué. Ceux-là sont les vrais croyants : à eux des degrés (élevés) auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une subsistance abondante. » (Sourate Al-Anfâl, v.2-4) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a donc décrit les croyants par ces caractéristiques qui impliquent l'application des fondements de la religion et de ses ramifications, en apparence et aussi intérieurement. Il les a décrits comme possédant une foi dont les effets sont apparus dans leurs croyances, leurs propos et leurs actes apparents et cachés.
Et bien que la foi soit déjà ancrée dans leur coeur, elle ne cesse de croître à chaque fois qu'on leur récite les versets d'Allah (sobhana wa ta'ala), de même qu'augmentent leur crainte et leur peur à chaque fois qu'on mentionne Allah.
En leur cœur et intérieurement, ils placent leur confiance en Allah, en toute chose ils se fondent et se confient à Lui.
En plus de cela, ils accomplissent la prière, obligatoire et surérogatoire, en apparence mais aussi intérieurement. Ils s'acquittent de la Zakât, et donnent les aumônes obligatoires et recommandées.
Celui qui réunit ces caractéristiques ne cessera de rechercher le bien et de fuir le mal, et c'est pour cela qu'Allah dit : **« Ceux-là sont les vrais croyants »** Ils sont ceux qui possèdent réellement ces caractéristiques et s'efforcent de les appliquer intérieurement et extérieurement.

Puis Allah (sobhana wa ta'ala) a rappelé leur récompense abondante :
1 - **Le pardon qui implique la disparition de tout mal et désagrément.**
2 - **L'élévation en degrés auprès de leur Seigneur**.
3 - **Une subsistance abondante qui comprend des bienfaits qu'aucun oeil n'a vu, aucune entendu et qu'aucun esprit n'a imaginé.**

Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Les croyants ont atteint la réussite. Ceux qui sont concentrés dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakât, qui sont chastes, sauf avec leurs épouses et leurs esclaves, car dans ce cas, ils ne sont pas à blâmer. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui préservent les dépôts et honorent leurs engagements, et qui sont strictes dans leurs prières. Ceux-là sont les héritiers qui hériteront du Firdaws pour y demeurer éternellement. »
(Sourate Al-Mu'minûn, v.1-11)traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a donc expliqué dans ces versets ce qu'était la foi par toutes ces caractéristiques :

Allah (sobhana wa ta'ala) nous informe de la réussite des croyants, puis Il les décrit en disant : **« Ceux qui sont concentrés dans leur prière »** jusqu'à la fin des versets cités.
Ainsi, celui qui réunit ces caractéristiques est un vrai croyant.
Et cela implique l'application des ordres en apparence et intérieurement, et l'éloignement des interdits et des choses détestables.
Et c'est puisqu'ils ont complété la foi qu'ils ont mérité d'hériter des jardins du Firdaws qui sont les plus hauts degrés du Paradis, de la même manière qu'ils ont eux réalisé la plus élevée des perfections.

Cela montre donc clairement que la foi comprend :

1 - **Les croyances de la religion.**
2 - **Le comportement qui en découle.**
3 - **Sa mise en pratique apparente et intérieure.**

Et cela implique :

Qu'**elle augmente** par la croissance et la réalisation de ces éléments et qu'**elle diminue** lorsqu'ils régressent.
Que les gens occupent des degrés différents dans la foi, en fonction de leurs différences dans la possession de ces caractéristiques.

C'est pourquoi les croyants sont de trois types :

1 - **Les précurseurs rapprochés** (As-Sâbiqûn, Al-Muqarrabûn) : ce sont ceux qui accomplissent les obligations et les actes recommandés et ce sont éloignés des interdits, des choses détestables, et du superflu parmi les choses permises.

2 - **Les modérés** (Al-Muqtasidûn) : ce sont ceux qui ont accompli les obligations et ce sont éloignés des interdits.

3 - **Ceux qui se sont causés du tort à eux-mêmes** : Ce sont ceux qui ont délaissé certaines obligations et commis certains interdits.

Comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Ensuite, Nous fîmes hériter du Livre à ceux que Nous avons choisis parmi Nos serviteurs. Parmi eux, certains se font du tort à eux-mêmes, d'autres se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres s'empressent d'accomplir de bonnes actions, par la permission d'Allah ; telle est la grâce infinie. »
(Sourate Fâtir, v.32) traduction approximative.

Parfois Allah (sobhana wa ta'ala) lie à la foi les œuvres pieuses, la piété ou la patience lorsque cela s'avère nécessaire, afin qu'on ne s'imagine pas que la foi se résume à ce qu'il y a dans le cœur. Ainsi, combien de fois voit-on dans le Coran :

« Ceux qui ont cru et accompli de bonnes oeuvres »

Puis Allah (sobhana wa ta'ala) les cite en bien.

Ainsi, les oeuvres pieuses font partie de la foi et de ses implications nécessaires, et c'est par elles qu'est confirmée la foi.
Dès lors, celui qui prétend être croyant sans mettre en pratique ce qu'Allah et Son prophète ont ordonné comme obligations et délaissement d'interdits, cette personne n'est pas sincère dans sa foi.

Allah (sobhana wa ta'ala) a également lié la foi à la piété :

« En vérité, les alliés d'Allah, n'ont nulle crainte à avoir, et ils ne seront point affligés, [ils sont] ceux qui croient et craignent [Allah]. » (Sourate Yûnus, v.62-63) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a donc cité la foi qui englobe tout ce qu'il y a dans le coeur comme croyances, volontés saines et œuvres pieuses. Et le croyant ne peut réaliser cela que lorsqu'il se protège contre ce qui met Allah en colère comme la mécréance, la perversion et la désobéissance. C'est pourquoi Il appuie cela en disant : **« ceux qui croient et qui craignent [Allah]. »**

Allah (sobhana wa ta'ala) a également décrit les meilleurs de Ses créatures par Sa Parole :

« Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos coeurs et Il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. C'est là une grâce et un bienfait d'Allah. Allah sait tout et Il est Sage. » (Sourate Al-Hujurât, v.7-8) traduction approximative.

C'est là le plus grand bienfait : qu'Allah fasse aimer la foi au serviteur, l'embellisse dans son coeur, lui fasse goûter sa douceur, que ses membres se soumettent à la pratique de la législation islamique, et qu'Allah lui fasse détester toutes les formes d'interdits. Allah (sobhana wa ta'ala) sait parfaitement qui mérite ce bienfait et est sage dans son attribution.

Anas rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit :
« Celui qui possède trois choses aura goûté à la douceur de la foi : aimer Allah et Son prophète plus que toute chose, aimer quelqu'un uniquement pour Allah, et détester revenir à la mécréance comme on détesterait être jeté dans le feu. » (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) traduction approximative.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a donc rappelé le fondement de la foi qui est l'amour d'Allah et de Son messager. Mais l'amour global ne suffit pas, **il est nécessaire que l'amour d'Allah soit prioritaire sur tout autre amour.**

Ainsi, le serviteur doit aimer et détester pour Allah. Il aime les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux car ils ont accompli ce qu'Allah aime et qu'Il les a choisis parmi Ses créatures.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a également rappelé ce qui est contraire et opposé à la foi, et qu'il faut détester revenir à la mécréance plus encore qu'on détesterait être jeté dans le feu.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) nous a informé dans ce hadith que la foi a une douceur dans le cœur, et lorsque le serviteur la goûte, elle l'extrait de toutes les choses aimées en ce monde et des désirs de l'âme, et l'amène à vivre une bonne vie.

Celui qui aime Allah et Son messager abonde naturellement de leur évocation, car celui qui aime une chose s'en rappelle souvent, s'efforce de suivre le messager et donne préférence au suivi du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) sur toute parole et volontés et désirs de l'âme. Celui qui possède ces caractéristiques aura une âme apaisée, trouvant toujours agréable les actes d'obéissance, sa poitrine s'épanouira pour l'islam, et il sera sur une lumière venant de son Seigneur.

Beaucoup de croyants n'atteignent pas ce degré élevé :

«A chacun la rétribution correspondant à ses œuvres » (Sourate Al-An'âm, v.132) traduction approximative.

Abû Hurayrah rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« La foi (Al-Îmân) présente un peu plus (bid') de soixante-dix branches (Shu'bah) dont la plus élevée est le fait de dire : il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et la plus basse, est d'ôter de la route un objet gênant et la pudeur est une des branches de la foi. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.) traduction approximative.

Cela montre clairement que la foi comprend les paroles prononcées par la langue, les actes des membres, les croyances, le comportement, le respect du droit d'Allah et la bienfaisance envers Ses créatures.

Il a réuni dans ce hadith le plus haut degré de la foi, son fondement et son principe de base qui est : *« Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah »* par croyance, déification et sincérité envers Allah ; de même que le plus bas degré de la foi qui consiste à retirer du chemin les os, les épines et tout ce qui l'obstrue. Alors que dire de tous les actes de bienfaisance qui lui sont

supérieurs.

Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a également cité la pudeur car la pudeur amène la vie de la foi, et par elle le serviteur délaissera tout acte infâme, de même qu'il atteindra toute forme de bon comportement.

Les branches citées dans ce hadith réunissent l'ensemble des actes de la religion, apparents ou intérieurs.

Le hadith montre également clairement que la foi augmente et diminue, en fonction de la croissance de ces branches et de ces actes, et leur adoption ou délaissement par le serviteur. Il est connu qu'il y a de grandes disparités entre les gens à ce sujet. Ainsi, celui qui nie que la foi augmente et diminue est en contradiction avec la réalité et les Textes religieux.

Le Prophète (salla Allhou ‘alayhi wa salam) a cité l'Islam et la foi dans le célèbre hadith de Jibrîl, lorsque celui-ci l'a interrogé en présence des Compagnons à propos de la foi, le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) répondit : ***« La foi (Imân) consiste en ce que tu crois en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour Dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. »*** (Rapporté par Muslim) traduction approximative.

L'islam, lui, a été expliqué comme étant les cinq actes apparents obligatoires de la Législation, car lorsque l'islam et la foi sont cités ensemble, la foi désigne les croyances contenues dans le cœur et l'islam les oeuvres pieuses apparentes. Mais lorsque la foi (Imân) est citée seule, nous avons vu qu'elle englobait tout cela.

Anas rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : ***« Aucun de vous ne sera [réellement] croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents, ses enfants, et l'ensemble des gens. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.) traduction approximative.

Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) nous a montré que lorsque deux amours s'opposent, si le serviteur préfère ce que le Messager aime, sa foi sera sincère, sinon sa foi sera imparfaite, comme Allah (sobhana wa ta‘ala) dit :

« Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge de leurs désaccords et qu'ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé, et qu'ils s'y soumettent complètement. » (Sourate An-Nisâ', v.65) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta‘ala) a donc juré qu'ils n'étaient pas réellement croyants tant qu'ils ne prenaient pas Son messager comme juge, qu'ils n'éprouvent aucune gêne face à son jugement, qu'ils s'y soumettent totalement et qu'ils y trouvent le repos. Cela englobe le fait de le prendre comme juge dans les

fondements de la religion mais aussi dans les ramifications, ainsi que dans les règles générales ou spécifiques.

Anas rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Aucun de vous ne sera [réellement] croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.) traduction approximative.

Cela implique qu'il respecte les droits généraux et spécifiques de ses frères musulmans, car cela fait partie de la foi. Celui qui ne le fait pas et n'aime pas pour eux ce qu'il aime pour lui-même n'a pas atteint le degré obligatoire de la foi. Plus encore sa foi est imparfaite, et son degré d'imperfection sera fonction de ses manquements vis-à-vis de ses devoirs.

Al-'Abbâs Ibn 'Abd Al-Muttalib rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« A goûté à la douceur de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Muhammad comme Prophète. »*** (Sahîh At-Tirmidhî .) traduction approximative.

Cet agrément implique la satisfaction et la joie devant la Seigneurie d'Allah, Son administration et Sa prédestination.
Il agrée également l'Islam comme religion, s'en réjouit, loue Allah pour ce bienfait qui est le plus grand des bienfaits puisqu'Allah a voulu pour lui l'Islam, le lui a accordé et l'a élu pour cela.
Il agrée enfin Muhammad (salla Allahou 'alayhi wa salam) comme prophète, puisqu'il est la créature la plus parfaite, la plus élevée en toute qualité de perfection, sa communauté et ses disciples sont les plus élevés et les plus parfaits des gens, et ceux qui ont le plus hauts degrés en ce monde et dans l'au-delà.

Parmi les plus grands fruits de la foi est qu'elle suscite l'agrément de la prophétie du Messager et son suivi, et ainsi le serviteur goûte à sa douceur.

Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Allah a accordé une faveur aux croyants lorsqu'Il leur a envoyé un messager pris parmi eux, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu'ils étaient avant cela dans un égarement évident. » (Sourate Âl-'Imrân, v.164) traduction approximative.

« Un Messager issu d'entre vous, vous est venu. Les difficultés que vous subissez lui sont pénibles; il est plein de sollicitude envers vous, clément et Miséricordieux envers les croyants. » (Sourate At-Tawbah, v.128) traduction approximative.

Comment le croyant ne pourrait-il pas agréer ce noble Prophète, pardonneur et miséricordieux et pour lequel Allah (sobhana wa ta'ala) juré qu'il possédait

un comportement éminent. La plus noble des positions pour le serviteur et qu'il déclare sa servitude vis-à-vis d'Allah et aime et suive Son Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam). C'est là le signe de l'amour d'Allah, et c'est par son suivi que se réalisent l'amour et la foi.

Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc; Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate Âl-'Imrân, v.31) traduction approximative.

Sufyân Ibn 'Abd Allah At-Thaqafi rapporte : « J'ai demandé au Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam): *« Dis-moi une parole sur l'Islam à propos de laquelle je n'interrogerai personne après toi. »* Il dit : ***« Dis : Je crois en Allah, puis suis la voie droite. »*** (Rapporté par Muslim) traduction approximative.

Par ce conseil général, le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a montré que si le serviteur reconnaît la foi intérieurement et en apparence, puis reste ferme sur ceci dans ses paroles et ses actes, dans ce qu'il fait et délaisse, alors il aura parfait sa situation et restera sur la voie droite. Ainsi, on pourra espérer pour lui qu'il entre parmi ceux dont Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah », et qui se tiennent sur le droit chemin, les Anges au moment de la mort descendent sur eux [en leur disant :] « N'ayez pas peur et ne soyez point affligés, mais réjouissez-vous d'entrer au Paradis qui vous était promis. Nous somme vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un Pardonneur, Miséricordieux". » (Sourate Fussilat, v.30-32) traduction approximative.

De même dans le hadith de Ibn 'Abbâs, lors de la visite d'une délégation de 'Abd Al-Qays au Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) et qu'ils lui ont demandé : *« Commande-nous une parole claire que nous transmettrons aux nôtres et qui nous fera entrer au Paradis. »* Ils l'interrogèrent également sur les boissons. Il leur ordonna quatre choses et leur en interdit quatre autres : Il leur ordonna la foi en Allah Seul. Il leur dit : ***« Savez-vous ce qu'est la foi en Allah seul ? »*** - *« Non, Allah et Son messager sont plus savants. »* - ***« Attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est Son serviteur et messager, accomplir la prière, s'acquitter de la Zakât, jeûner le mois de Ramadan et donner un cinquième du butin... retenez ceci et transmettez-le aux gens après vous. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) traduction approximative.

Cela montre également clairement que les œuvres apparentes de l'Islam font partie de la foi, comme la prière, la Zakât, le jeûne et le don du cinquième du butin. Tout cela vient nous expliquer en détails ce qu'est la foi, lève toute

difficulté et nous montre que la foi englobe les croyances du cœur et les oeuvres du corps. Ainsi, tout ce qui rapproche d'Allah comme parole, acte ou croyance, fait partie de la foi.

Abû Umâmah rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, refuse pour Allah, a certes parfait sa foi. »*** (Rapporté par Abû Dâwûd, As-Sahîhah) traduction approximative.

L'amour et la haine sont [un acte] du cœur et sont intérieurs, alors que le don ou le refus sont [des actes] apparents. Et le Prophète (salla Allaahou 'alayhi wa salam) a donné comme condition [à la validité de tous ces actes] la sincérité envers Allah (sobhana wa ta'ala) qui est l'essence de la foi, son cœur et sa source.

L'amour en Allah consiste à aimer Allah, aimer ce qu'Il aime comme actes, temps, lieu ou situation, et aussi aimer ceux qu'Il aime parmi les prophètes et leurs disciples.

Détester en Allah consiste à détester tout ce qu'Allah déteste parmi la mécréance, la perversité et la désobéissance, et aussi détester tous ceux qui montrent cela ou y appellent.

Le don pour Allah consiste à ce que le serviteur donne tout ce qu'on lui a ordonné de donner, comme dans la parole d'Allah :

« Celui qui donne, craint Allah, et croit en la plus belle récompense, Nous lui faciliterons la voie la plus aisée. » (Sourate Al-Layl, v.5-7) traduction approximative.

Cela englobe tout ce qu'on a ordonné au serviteur de donner, et pas uniquement les biens matériels, qui ne sont qu'une forme de don parmi d'autres. Et à l'inverse il en est de même pour le refus.

C'est par ces quatre choses que le serviteur complète sa foi et sa religion.

Abû Hurayrah rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Le croyant est celui dont les gens sont préservés de tout tort en leur sang et leurs biens. »*** (Sahih At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, As-Sahîhah) traduction approximative.

Cela montre que la véritable foi amène celui qui la possède à préserver le dépôt et lui interdit la traîtrise, si bien que les gens sont apaisés à ses côtés et lui confient ce qu'ils ont de plus précieux : leur sang et leurs biens.

Tous ces Textes exposent le sens de la foi et sa réalité. Et comme l'a dit Al-Hasan et d'autres : *« La foi n'est pas espoirs et parures, mais elle est ce qui s'ancre*

dans le coeur et est attesté par les actes. » Ainsi, les actes apparents et intérieurs attestent de la foi et permettent de la réaliser. Comme Allah (sobhana wa ta 'ala) dit :

« Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. » (Sourate At-Taghâbun, v.11) traduction approximative.

Lorsque le serviteur est atteint par une épreuve et qu'il croit qu'elle vient d'Allah qu'Il est Sage et Miséricordieux en ce qu'Il prédestine, et qu'Il sait mieux que quiconque où est le bien pour Son serviteur ; Allah guide son cœur d'une manière spécifique vers l'agrément, la patience, la soumission et la sérénité. Comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, leur Seigneur les guidera en raison de leur foi. » (Sourate Yûnus, v.9) traduction approximative.

Allah n' pas cité ce vers quoi Il guidait, afin que cela inclut la guidée vers tout bien et le délaissement de tout mal, et ce en raison de leur foi

Ainsi, les oeuvres sont en même temps : partie intégrante de la foi, un fruit de la foi et une implication nécessaire de la foi. Et c'est Allah qui accorde la réussite.

Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Et Allah ne veut pas vous faire perdre [la récompense de] de vos prières [litt : de votre foi], car Allah est Clément et Miséricordieux envers les hommes. » (Sourate Al-Baqarah, v.143) traduction approximative.

De nombreux exégètes ont expliqué que la foi désignait la prière que les croyants ont effectué [un temps] en direction de "Bayt Al-Maqdis" [en Palestine] avant que cela ne soit abrogé. Ceci car certains sont morts avant le changement de direction vers la "Ka'bah", et ainsi certains ont douté de leur sort, et c'est pourquoi Allah (sobhana wa ta'ala) a révélé ce verset. Ce qui signifie que la prière qu'ils accomplissaient dans cette direction à cette époque n'était qu'une obéissance à Allah et Son messager, et c'est cela foi.

Ce verset comprend une bonne annonce qui est qu'Allah (sobhana wa ta'ala) ne fait pas perdre la foi des croyants, que celle-ci soit importante ou faible, comme cela est rapporté dans le hadith : ***« Allah fera sortir de l'Enfer, celui qui aura dans le cœur ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) traduction approximative.

Également une bonne annonce pour toute personne accomplissant un acte en voulant obéir à Allah et Son prophète, alors qu'en agissant de la sorte il interprète faussement [un Texte], se trompe ou que cet acte a été abrogé. Car il n'a accompli cet acte que par foi en Allah et en voulant Lui obéir. Mais il

s'est trompé dans son interprétation, ou s'est trompé sans interprétation. Son erreur est pardonnée, et son intention et son orientation vers Allah et Son obéissance sont récompensées et préservées par Allah. C'est pourquoi Allah dit à propos des croyants :

« Seigneur ! Ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. » (Sourate Al-Baqarah, v.286) traduction approximative.

Et Allah (sobhana wa ta'ala) a dit par la bouche de Son Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) : ***« Je l'ai fait. »*** (Rapporté par Muslim) traduction approximative.

On trouve également ce hadith du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) : ***« Lorsque le juge fait un effort d'interprétation et qu'il voit juste, il obtient deux récompenses. Et s'il fait un effort d'interprétation et se trompe, il obtient tout de même une récompense et son erreur est pardonnée. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) traduction approximative.

De même celui qui a l'intention d'accomplir une oeuvre pieuse, s'applique à la réaliser mais en est empêché par la maladie, le voyage, une faiblesse ou autre chose, on lui écrit tout de même la récompense de l'acte qu'il voulait réaliser. Comme il est rapporté du Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) par Abû Mûsâ : ***« Celui qui tombe malade ou voyage, on lui écrit la récompense des actes qu'il accomplissait lorsqu'il était en bonne santé et résident. »*** Entre dans ce même cadre celui qui est atteint par la vieillesse et ne peut accomplir les actes qu'il avait l'habitude de faire.

La foi augmente et diminue

D'après les preuves du Coran et de la Sunna, on peut dire que la foi est un terme désignant l'ensemble de la Législation islamique, les fondements de la foi, la réalité de la bienfaisance et tout ce que cela implique dans la religion. Plus encore, c'est un terme qui désigne l'ensemble de la religion.

On sait désormais qu'elle peut augmenter ou diminuer, se renforcer ou s'affaiblir, et cette question n'admet aucune forme d'ambiguïté, sous quelque forme que soit, ni du point de vue religieux, ni du point de vue de la réalité que nous vivons. Ceci, car **les Textes du Coran et de la Sunna montrent clairement que la foi augmente et diminue**, comme la parole d'Allah (sobhana wa ta'ala) :

« Afin qu'ils ajoutent foi à leur foi » (Sourate Al-Fath, v.4) traduction

approximative.

« Ceux à qui les gens annonçaient : « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » - cela accrut leur foi - et ils dirent: « Allah nous suffit, et quel bon protecteur. » » (Sourate Âl-'Imrân, v.173) traduction approximative.

« Et quand une sourate est révélée, certains parmi eux disent : « Quel est celui d'entre vous dont elle fait augmenter la foi ?» Pour les croyants, elle fait augmenter leur foi, et ils se réjouissent. » (Sourate At-Tawbah, v.124) traduction approximative.

Et bien d'autres versets encore.

De même, cela est indiqué par des éléments concrets sous tous les points de vue, les gens ont des degrés très divers dans la connaissance de la foi, ses sciences, le comportement et les oeuvres apparentes et intérieures qu'elle implique, et sous bien d'autres aspects encore.

Les croyants à la foi la plus parfaite ont une connaissance détaillée de la foi, des oeuvres et du comportement qu'elle implique que ne possèdent la plupart des croyants. La plupart d'entre eux n'en ont qu'une connaissance globale et réduite, et leurs œuvres sont minimes et faibles. La plupart d'entre eux connaissent des contradictions, des ambiguïtés et des désirs qui viennent affaiblir leur foi et la faire chuter de nombreux degrés. Plus encore, les croyants diffèrent grandement concernant la science qu'ils savent faire partie des sciences de la foi.
L'un d'eux a une science forte, authentique, ne connaissant ni doute ni ambiguïté.
L'autre a une science faible et connaît de nombreuses contradictions qui viennent l'affaiblir plus encore.
De même, les croyants diffèrent grandement sur le comportement qu'implique la foi, concernant la clémence, la patience, les bonnes manières et d'autres choses encore.

De même pour les adorations apparentes comme la prière. Deux personnes accomplissent la même prière. L'un respecte les règles apparentes et intérieures de la prière et adore Allah comme s'il Le voyait, car s'il ne Le voit pas, Allah le voit. L'autre ne prie qu'en apparence alors que son esprit est occupé par autre chose. Il en est de même pour tous les actes d'adoration.

C'est pourquoi les croyants se divisent en trois degrés :

1 - **Les précurseurs** (As-Sâbiqûn).
2 - **Les modérés** (Al-Muqtasidûn).
3 - **Les injustes** (Adh-Dhâlimûn).

Et à l'intérieur de chaque degré, les gens diffèrent les uns par rapport aux autres.

Le serviteur croyant connaîtra des situations et des périodes pendant lesquelles ses oeuvres seront nombreuses et fortes, et parfois cela sera le contraire. Et tout cela vient de l'augmentation et de la diminution de la foi, de son renforcement ou son affaiblissement.

Les meilleurs hommes de cette communauté, ceux qui portaient toute leur attention sur leur foi la renouvelaient à chaque instant et s'efforçaient de la faire croître, de la renforcer et de se protéger contre tout ce qui s'y oppose et peut la diminuer. Ils demandaient à Allah (sobhana wa ta'ala) qu'Il renforce leur foi, qu'Il l'augmente en sciences, actes et comportement.

Nous demandons à Allah qu'Il augmente notre foi, notre certitude et sérénité dans notre croyance en lui et qu'Il nous accorde une foi sincère.

Les meilleures créatures d'Allah demandaient et se concurrençaient pour parvenir à la plus grande des certitudes (Haqq Al-Yaqîn), après être parvenus à la certitude ('Ilm Al-Yaqîn) puis à la certitude visuelle ('Ayn Al-Yaqîn). Comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit à propos de Ibrâhîm ('alayhi salam) :

« Et quand Ibrâhîm dit : « Seigneur ! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts », Allah dit : « Ne crois-tu pas encore ? » « Si ! dit Abraham, mais (je demande cela afin) que mon coeur soit rassuré. » Allah dit : « Prends quatre oiseaux, rassemble-les (et découpe-les) puis, sur chaque sommet (de montagne), mets-en une partie, ensuite appelle-les : ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est Puissant et Sage. » » (Sourate Al-Baqarah, v.260) traduction approximative.

« Ainsi avons-Nous montré à Ibrâhîm le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction » (Sourate Al-An'âm, v.75) traduction approximative.

Et lorsque les apôtres qui sont l'élite des disciples de 'Îsâ ('alayhi salam) ont demandé à ce qu'on fasse descendre une Table garnie de délices du Ciel, et que 'Îsâ leur reprocha cela, ils dirent :

« Ils dirent : « Nous voulons en manger, rassurer nos coeurs, savoir que tu nous as dit la vérité et en être témoins. » » (Sourate Al-Mâ'idah, v.113) traduction approximative.

Ils ont ainsi rappelé leur besoin terrestre et leur besoin dans leur science et leur foi.

Les éléments qui font croître la foi

C'est un chapitre très important tant du point de vue de son utilité que de sa nécessité, voire du besoin impérieux de connaître ces choses et d'y porter la plus haute attention.

Ceci car la foi représente la perfection du serviteur et c'est par elle qu'il s'élève en degrés dans ce monde et dans l'au-delà, et c'est également le moyen et la voie vers le bien de ce monde et de l'autre. Mais cette foi ne peut survenir, se renforcer et se compléter que par la connaissance des éléments qui la font croître, de sa source, ses moyens et ses voies.

Allah (sobhana wa ta'ala) a prédestiné un moyen et une voie pour parvenir à chaque chose, et la foi est la plus éminente, la plus importante et la plus large des choses recherchées. Allah (sobhana wa ta'ala) a prédestiné des éléments éminents amenant et renforçant la foi, de la même manière qu'il existe des causes qui viennent l'affaiblir et la diminuer.

Les éléments qui amènent à la foi et la renforcent sont de deux types : **globaux** et **détaillés.**

Pour ce qui est des éléments globaux :

- Méditer sur les versets d'Allah récités dans le Coran et la Sunna.
- Méditer sur toutes les formes de signes dans la création d'Allah.
- S'efforcer de connaître la vérité pour laquelle le serviteur a été créé.
- Mettre en pratique cette vérité, car l'ensemble des moyens découle, de ce fondement important

Pour ce qui est des éléments détaillés :

La foi survient et se renforce par de nombreux moyens parmi lesquels :

- **Le plus important : connaître les Noms et Attributs d'Allah** rapportés dans le Coran et la Sunna, et s'attacher à en comprendre les sens et à adorer Allah à travers eux. Ainsi on rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Allah a 99 noms - cent moins un - celui qui les apprend entre au Paradis. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) traduction approximative. C'est-à-dire celui qui les apprend, en comprend les sens, y croit et adore Allah à travers eux, entrera au Paradis. Et seuls les croyants entreront au Paradis, ainsi on voit que c'est là la source et l'élément principal pour amener et renforcer la foi.

Connaître les Noms magnifiques d'Allah est le fondement de la foi et la foi y

revient. Et cette connaissance englobe les trois types d'unicité (Tawhîd) :

1 – **L'unicité de la Seigneurie** (Tawhîd Ar-Rubûbiyyah)
2 – **L'unicité de l'adoration** (Tawhîd Al-Oulouhiyyah)
3 – **L'unicité des Noms et Attributs** (Tawhîd Al-Asmâ' Wa-s-Sifât)

Ces trois types d'unicité sont l'essence de la foi, son fondement et son objectif. Ainsi, plus le serviteur connaît les Noms et Attributs d'Allah, plus sa foi augmente et plus sa certitude se renforce. C'est pourquoi le croyant doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour connaître ces Noms et Attributs.

Cette connaissance doit être préservée de la maladie de la négation (Ta'til) et de l'anthropomorphisme (Tamthîl) qui ont frappé beaucoup parmi les Gens de l'innovation, s'opposant ainsi à ce qui est rapporté du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam). Au contraire, cette connaissance doit être prise du Coran et de la Sunna, et de ce qui est rapporté des Compagnons et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. C'est là une connaissance bénéfique qui ne cessera d'augmenter la foi, de renforcer la certitude, et d'accorder la sérénité à celui qui la possède.

- **Méditer de façon globale sur le Coran**, car celui qui médite ne cesse de tirer profit des sciences et savoirs du Coran, et cela augmentera sa foi, comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. » (Sourate Al-Anfâl, v.2) traduction approximative.

Celui qui médite sur son organisation, sa perfection, la manière dont tout se confirme et se complète, l'absence de contradiction et de divergence, croira avec certitude que c'est là la révélation d'un Sage, Digne de louange, un livre que le Faux n'atteint d'aucune part, et que s'il venait d'un autre qu'Allah, on y trouverait de nombreuses contradictions et divergences. Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions ! » (Sourate An-Nisâ', v.82) traduction approximative.

Cela est parmi les meilleurs moyens de renforcer la foi, et ce renforcement s'opère de plusieurs manières, car le croyant, en lisant simplement les versets d'Allah, sait ce qui s'y rapporte comme informations véridiques et règles exemplaires, ainsi le bien qu'il en obtient vient nourrir sa foi. Alors que dire de celui qui maîtrise la méditation sur les versets et en comprend les buts et les secrets ! C'est pourquoi les plus parfaits croyants disaient :

« Seigneur ! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi : « Croyez en votre Seigneur » et alors nous avons cru. » (Sourate Âl-'Imrân, v.193) traduction approximative.

- **Connaître les hadiths du Prophète** (salla Allahou 'alayhi wa salam) et ce qu'ils contiennent comme science concernant la foi et sa mise en pratique. Tout cela amène la foi et la renforce. Plus le serviteur connaîtra le Livre d'Allah et la Sunna de Son Prophète plus sa foi et sa certitude augmenteront, et il pourra parvenir, dans sa science et sa foi, au degré de la certitude.

Allah (sobhana wa ta'ala) a décrit ceux qui sont enracinés dans la science, qui possèdent une science complète et forte qui leur permet de repousser les ambiguïtés et les doutes, tout en les amenant à une certitude totale. C'est pour cette raison qu'ils étaient les maîtres des croyants qu'Allah a pris comme témoins et preuves contre ceux qui doutent et renient :

« C'est Lui qui t'a révélé le Livre : il s'y trouve des versets clairs, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, suivent les versets équivoques, cherchant les conflits et essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : « Nous y croyons : tout vient de notre Seigneur ! » Mais, seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. » (Sourate Âl-'Imrân, v.7) traduction approximative.

Ceux qui sont enracinés dans la science sont débarrassés de l'ignorance, du doute et de toute forme d'ambiguïté. Ils ramènent les versets qui prêtent à interprétation aux versets clairs et disent : *« Nous croyons en tout cela, tout vient de notre Seigneur, et tout ce qui vient de Lui, tout ce qu'Il a dit, et tout ce qu'Il a légiféré est vérité et véracité. »* Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, croient en ce qu'on t'a révélé et à ce qu'on a révélé avant toi. » (Sourate An-Nisâ', v.162) traduction approximative.

« Allah atteste, ainsi les anges et les gens de science, qu'il n'y a de divinité [digne d'adoration] que Lui, Celui qui applique la justice. Et il n'y a de divinité [digne d'adoration] que Lui, le Puissant, le Sage ! » (Sourate Âl-'Imrân, v.18) traduction approximative.

C'est en raison de leur connaissance parfaite du Coran et leur foi authentique qu'Allah les a pris à témoin dans ce monde et dans l'au-delà. Comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront : « Vous avez demeuré d'après ce qu'Allah a décrété, jusqu'au jour de la Résurrection, - voici le jour de la Résurrection - mais vous ne saviez point. » » (Sourate Ar-Rûm, v.56) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) nous a informés dans de nombreux versets que le Coran est un signe pour les croyants, pour ceux qui ont la certitude, car Allah leur accorde ce qu'Il veut de certitude et de foi par la lecture et la méditation du Coran. Ainsi, ils ne cessent de faire croître leur science, leur foi et leur certitude, et c'est pour cette raison que la méditation sur le Coran est parmi les meilleurs moyens d'amener et de renforcer la foi. Allah (sobhana wa ta 'ala) dit :

« Voici un Livre béni que Nous t'avons révélé afin qu'ils méditent sur ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent ! » (Sourate Sâd, v.29) traduction approximative.

C'est par la méditation et la réflexion sur les versets du Coran qu'on peut en tirer les bénédictions, parmi lesquelles la foi. De même, c'est encore la méditation qui fait revenir à la vérité le négateur et le transgresseur. C'est pourquoi Allah (sobhana wa ta'ala) dit : **« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? »** C'est-à-dire que s'ils le méditaient comme il se doit, cela les ferait revenir de la mécréante et du rejet sur lequel ils sont et les ferait revenir à la foi et au suivi de celui avec qui elle est venue. Mais Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Bien au contraire, ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne comprennent pas » (Sourate Yûnus, v.39) traduction approximative.

C'est-à-dire que s'ils avaient compris cette chose, ils n'auraient pas renié, et cela les aurait menés à la foi.

- **Connaître le Prophète** (salla Allahou 'alayhi wa salam), son comportement éminent et ses caractéristiques de perfection. Celui qui le connaît comme il se doit ne doute pas de sa véracité et accepte tout ce avec quoi il est venu du Livre, de la Sunna et de la religion de vérité, comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Ou n'ont-ils pas connu leur Messager, au point de le renier ? » (Sourate Al-Mu'minûn, v.69) traduction approximative.

C'est-à-dire que connaître le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) amène le serviteur à se précipiter vers la foi et à augmenter la foi en ce en quoi il croit. Allah (sobhana wa ta'ala) dit en encourageant à méditer sur le cas du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) qui est un élément amenant la foi :

« Dis : « Je ne vous exhorte qu'à une seule chose : vous lever, pour Allah, un par un ou deux par deux et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon (Muhammad) n'est nullement possédé : il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. » » (Sourate Saba', v.46) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a juré de la perfection de ce Prophète, de l'éminence de son comportement, et du fait qu'il est la plus parfaite des créatures lorsqu'Il dit :

« Nûn. Par la plume et ce qu'ils écrivent ! Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé. Tu auras une récompense éternelle. Tu as vraiment un comportement éminent. » (Sourate Al-Qalam, v.1-4) traduction approximative.

Ses caractéristiques louables, son élégante description, ses propos véridiques et bénéfiques, et ses actes bien guidés en font le plus grand prêcheur à la foi, l'imam suprême, et le plus parfait exemple :

« Vraiment, vous avez en la personne du Messager d'Allah un bel exemple » (Sourate Al-Ahzâb, v.21) traduction approximative.

« Ce que le Messager vous donne, prenez-le; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en. » (Sourate Al-Hashr, v.7) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a rappelé que les doués d'intelligence qui sont les élites de la création ont dit :

« Seigneur ! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi : « Croyez en votre Seigneur » et alors nous avons cru. » (Sourate Âl-'Imrân, v.193) traduction approximative.

Celui qui appelle à la foi est ce noble Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam), par ses propos, son comportement, ses actes, sa religion et en toute situation, ainsi, ils ont cru d'une foi ne laissant aucune place au doute.

Puisque cette foi est parmi les plus importants moyens et les plus aimés d'Allah pour se rapprocher de Lui, ils ont cherché à travers cette foi à expier leurs péchés et à atteindre leurs plus grands objectifs en disant :

« Seigneur ! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi : « Croyez en votre Seigneur » et alors nous avons cru. Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens de bien. » (Sourate Âl-'Imrân, v.193) traduction approximative.

C'est pourquoi l'homme équitable qui ne recherche que la vérité ne peut que s'empresser vers la foi en entendant ses propos, sans douter de son message.

Plus encore, nombreux sont ceux qui en voyant uniquement son noble visage ont vu que ce n'était pas là le visage d'un menteur.

On a demandé à l'un d'entre eux : pourquoi t'es-tu précipité de croire en Muhammad (salla Allahou 'alayhi wa salam) avant de connaître son message ? Il dit : « *Jamais il n'a ordonné une chose à laquelle la raison aurait répondu : si seulement il l'avait interdite. Et jamais il n'a interdit une chose à laquelle elle aurait dit : si seulement il l'avait ordonnée.* »

Cet homme doué de raison et bienheureux a donc donné comme argument l'excellence de sa Législation et sa concordance avec la raison saine, c'est pourquoi il s'est précipité vers la foi. C'est également l'argument donné par le Roi des Romains, Héraclius, lorsqu'on lui décrit le message du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam), ce qu'il ordonnait et interdisait. Il prit cet argument pour dire qu'il était parmi les plus éminents prophètes, et il reconnut cela de manière claire, mais sa position et la peur de perdre son royaume l'ont empêché de le suivre, comme cela est le cas de nombreuses personnes pour lesquelles il est clair qu'il est le Messager d'Allah. C'est là le plus grand obstacle à la foi pour ces gens.

Quant aux gens doués de clairvoyance et d'une raison saine, ils voient disparaître ces obstacles, leurs positions, les ambiguïtés et désirs. Ils ne leur accordent aucun poids suffisant pour repousser la vérité authentique, bénéfique, et qui donne ses fruits dans ce monde et dans l'au-delà.

C'est pour cette raison très importante que ceux qui accordent le plus d'importance à l'apprentissage et la connaissance du Coran et de la Sunna ont une plus grande foi et certitude que d'autres, et que leurs œuvres sont généralement meilleures.

- **Méditer sur l'univers**, sur la création des cieux et de la terre et des différentes créatures qu'ils contiennent, ainsi que sur les caractéristiques humaines. Tout cela renforce la foi en raison de l'immensité de ces créatures qui nous indique la Puissance et l'immensité de leur Créateur. Tout ce qu'ils contiennent comme beauté, organisation et perfection qui décontenance la raison et montre la grandeur de la science d'Allah et la perfection de Sa sagesse. Tout ce qu'ils contiennent comme indénombrables bienfaits et délices qui indiquent l'immensité de la miséricorde d'Allah, Son existence et Sa bonté. Tout cela conduit à la glorification de leur Créateur et la reconnaissance envers Lui, l'éloge par Son évocation, l'exclusivité du culte, et cela est l'essence de la foi et son secret.

De même qu'il faut méditer sur la pauvreté de toutes les créatures et de leur besoin incessant vis-à-vis de leur Seigneur dont elles ne peuvent se passer, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Surtout méditer sur ce que l'on peut constater en soi-même comme pauvreté et besoin extrême vis-à-vis d'Allah

(sobhana wa ta'ala).

Cela amène le serviteur à la perfection du recueillement, l'abondance des invocations et des supplications adressées à Allah en tout ce dont il a besoin parmi les bienfaits dans sa religion et sa vie d'ici-bas, et la protection contre tout ce qui peut lui nuire dans sa religion ou sa vie. De même que cela l'amènera à une puissante confiance en son Seigneur, à la perfection de la confiance en Sa promesse, à un fort désir en sa bonté et bienfaisance. Et c'est ainsi que se réalisera la foi, que se renforcera la servitude, car l'adoration est la moelle de l'adoration et son essence.

- **Méditer sur l'abondance des bienfaits d'Allah**, de Ses signes généraux et spécifiques, dont aucune créature n'est dépourvue, ne serait-ce le temps d'un clin d'oeil, car cela amène à la foi. C'est pourquoi Allah (sobhana wa ta'ala) a appelé le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) et les croyants à Le remercier lorsqu'Il dit :

« Ô vous les croyants ! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est vraiment Lui que vous adorez. » (Sourate Al-Baqarah, v.172) traduction approximative.

La foi amène à la reconnaissance, et la reconnaissance fait grandir la foi, ainsi l'un ne va pas sans l'autre.

- **Évoquer abondamment Allah** (sobhana wa ta'ala), à tout moment, et invoquer également beaucoup puisque l'invocation est la moelle de l'adoration. L'évocation d'Allah plante l'arbre de la foi dans le cœur, le nourrit et le fait croître. Plus le serviteur évoque Allah, plus sa foi grandit.

De même [qu'inversement] la foi amène à l'abondance de l'évocation, car celui qui aime Allah, L'évoque souvent, et l'amour d'Allah est la foi, et plus encore l'essence même de la foi.

- **Connaître les bienfaits de la religion**, car la religion de l'Islam n'est que bienfaits : ses croyances sont les plus authentiques, les plus véridiques et les plus bénéfiques des croyances ; le comportement qu'elle prône est le plus louable et le meilleur des comportements ; et les œuvres et règles qu'elle instaure sont les meilleure et les plus équitables.

A travers ce regard, Allah (sobhana wa ta'ala) embellira la religion dans le cœur du serviteur, et la lui fera aimer, de la même manière qu'Il a accordé cela aux meilleurs de Ses créatures :

« Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs »

(Sourate Al-Hujurât, v.7) traduction approximative.

Ainsi, la foi deviendra la plus aimée et la plus belle des choses. Et c'est de cette manière que le serviteur goûtera à la douceur de la foi et la ressentira dans son cœur. Son for intérieur s'embellira par les fondements et les réalités de la foi, et ses membres se pareront des actes de la foi. Comme il est rapporté dans le hadith : ***« Ô Allah ! Embellis-nous par la foi et fais de nous des guides bien guidés. »*** (Sahîh An-Nassâ'î) traduction approximative.

- **S'efforcer d'atteindre le niveau de la bienfaisance** (Al-Ihisân) dans l'adoration d'Allah mais aussi vis-à-vis de Ses créatures. Le serviteur doit s'efforcer d'adorer Allah (sobhana wa ta'ala) comme s'Il le voyait, mais s'il n'y parvient pas, il doit se souvenir qu'Allah le voit, et s'efforcer de parfaire ses œuvres. Le serviteur ne cessera de lutter contre son âme pour parvenir à ce degré élevé, jusqu'à renforcer sa foi et sa certitude et parvenir au degré de la certitude absolue (Haqq Al-Yaqîn) qui est le plus haut degré de certitude. Il goûtera alors à la douceur des actes d'obéissance, les fruits des [bonnes] relations [avec les créatures], et c'est là la foi parfaite.

- **La bienfaisance vis-à-vis des créatures**, à travers les paroles, les actes, les biens, la position sociale, et toutes les formes de bienfaits. Tout cela fait partie de la foi et des choses qui amènent à la foi, et la récompense dépend de la nature même des actes. Ainsi, de la même manière que le serviteur a été bienfaisant envers les créatures d'Allah et les a fait profiter de sa bonté autant qu'il le pouvait, Allah sera bon envers lui et lui fera goûter toute forme de bienfaisance.

Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah puisse lui accorder est qu'il lui renforce sa foi et son désir de faire le bien, de se rapprocher de son Seigneur, et d'agir en toute sincérité envers Lui. Ainsi, le serviteur réalisera le bon comportement vis-à-vis d'Allah et de Ses serviteurs, car la religion c'est le bon comportement. Et celui à qui on accorde un bon comportement dans l'adoration de son Seigneur et un bon comportement dans ses relations envers les créatures réalisera réellement ce bon comportement.

C'est pour cela que le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Aucun de vous ne sera [réellement] croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. »*** (Rapporté Al-Boukhari et Muslim) traduction approximative. Et qu'Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Les croyants ont atteint la réussite. Ceux qui sont concentrés dans leur prière, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la Zakât, qui sont chastes, sauf avec leurs épouses et leurs esclaves, car dans ce cas, ils ne sont pas à blâmer. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui préservent les dépôts et honorent leurs

engagements, et qui sont strictes dans leurs prières. Ceux-là sont les héritiers qui hériteront du Firdaws pour y demeurer éternellement. » (Sourate Al-Mu'minûn, v.1-11) traduction approximative.

Chacune de ces huit caractéristiques amène à la foi et la fait croître, en même temps qu'elles sont parties intégrante de la foi et entrent dans sa définition.

- **La concentration dans la prière** et la lutte que mène le prieur contre son âme pour être concentré sur ce qu'il dit et fait dans sa récitation, ses formules de rappel et ses invocation, et son accomplissement des différentes positions assises, inclinées et prosternées font partie des moyens de faire croître la foi.

Il a précédé qu'Allah a désigné la prière par le terme foi : **« Et Allah ne veut pas vous faire perdre [la récompense de] de vos prières [litt: de votre foi], car Allah est Clément et Miséricordieux envers les hommes. »** (Sourate Al-Baqarah, v.143) traduction approximative. Et Il dit également :

« Accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » (Sourate Al-'Ankabût, v.45) traduction approximative.

C'est le plus grand moyen d'empêcher toute forme de turpitude et de blâmable contraire à la foi. De même qu'elle contient des formules de rappel d'Allah qui nourrissent la foi et la font croître, comme le montre la Parole d'Allah (sobhana wa ta'ala) : **« Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. »**

- **L'aumône**, elle aussi, fait croître la foi, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, comme l'a dit le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) : *« L'aumône est une preuve claire. »* C'est-à-dire de la foi de celui qui la donne. Elle est donc une preuve de foi, en même temps qu'elle na nourrit et la fait croître.

- Egalement, **se détourner des futilités** qui sont tous les actes et paroles en lesquels il n'y a aucun bien. Au contraire, les croyants parlent du bien et l'accomplissent, et ils délaissent le mal dans leur propos et leurs actes. Nul doute que cela fait partie de la foi, la fait croître et amène à la foi. C'est pourquoi les compagnons et ceux qui les ont suivis, lorsqu'ils ressentaient une certaine négligence ou que leur foi se défaisait, se disaient : « *Asseyons-nous et croyons une heure.* » Ils évoquaient alors Allah Ses bienfaits religieux et en ce bas monde, et revivifiaient de la sorte leur foi.

- **Rester chaste face aux turpitudes**, surtout face à la fornication. Nul doute

que cela est un des plus grands signes de la foi et une des choses qui la fait croître. La peur qu'éprouve le croyant de se retrouver devant son Seigneur le conduit à interdire à son âme de suivre ses passions, répondant ainsi à la foi et la nourrissant.

- **Respecter les dépôts et les engagements** est également un signe de foi, comme il est dit dans le hadith : ***« Celui qui ne respecte pas le dépôt n'a aucune foi. »***

Si tu veux voir quelles sont la foi et la religion d'un serviteur, regarde comment il se comporte avec les dépôts qu'on lui confie, que cela touche à l'argent, aux propos ou aux devoirs. Respecte-t-il également ses devoirs, engagements et pactes avec Allah, et avec les créatures. Si c'est le cas, il possède religion et foi, et si ce n'est pas le cas, sa religion et sa foi sont déficientes à mesure de ses manquements à ce sujet.

- Allah (sobhana wa ta'ala) a conclu des versets par la préservation de la prière : ses limites, ses devoirs, ses heures, car la prière est comparable à l'eau coulant dans le jardin de la foi, elle la nourrit et la fait croître, et ainsi elle donne ses fruits à chaque instant.

L'arbre de la foi a besoin qu'on s'occupe de lui à tout moment en l'arrosant par la préservation des actes d'obéissance et d'adoration, de nuit comme de jour ; mais aussi en enlevant tout ce qui lui nuit comme mauvaises herbes qui consiste à s'abstenir de tout acte ou parole interdits. Et ce n'est que lorsqu'on fait cela que ce jardin vit, fleurit et donne diverses variétés de fruits.

- **Appeler à Allah** (sobhana wa ta'ala) et à Sa religion. Se conseiller la vérité et la patience, appeler au fondement de la religion et à l'attachement à sa Législation en commandant le bien et en interdisant le mal, c'est de cette manière que le serviteur s'améliorera lui et d'autres.

Ainsi, Allah a juré par le temps que les hommes couraient à leur perte, sauf ceux qui possédaient quatre caractéristiques : la foi, les oeuvres pieuses - par lesquelles on parfait sa personne- se conseiller la vérité que sont la science bénéfique, les oeuvres pieuses et la religion de vérité ; et enfin la patience sur tout cela, et c'est de cette manière qu'on rectifiera les autres. Ceci car l'appel à Allah et le conseil adressé à Ses serviteurs comptent parmi les plus grands moyens de faire croître la foi.

Le prêcheur se doit de venir en secours à cet appel, d'en présenter les preuves évidentes pour montrer sa réalité, d'aborder les choses comme il se doit, d'emprunter les voies légiférées, et tout cela fait partie des voies et des portes de la foi. De plus, la récompense dépend de la nature de l'acte, et puisque que

le prêcheur s'efforce d'améliorer les créatures, de les conseiller, de les appeler à la vérité et de patienter sur cela, Allah (sobhana wa ta'ala) le récompensera nécessairement en fonction de cet effort, le soutiendra d'une lumière émanant de Lui, un esprit, une force de foi et une grande confiance en Lui. Ceci car la foi et la confiance en Allah (sobhana wa ta'ala) amènent le secours contre les ennemis parmi les démons humains et djinns, comme Allah (sobhana wa ta 'ala) dit :

« Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. » (Sourate An-Nahl, v.99) traduction approximative.

Ceci car le prêcheur combat pour secourir la vérité, et celui qui combat pour une chose se verra nécessairement accorder des conquêtes dans le domaine de la science et de la foi, et ce en fonction de sa sincérité et sa véracité.

- **S'attacher à se préserver contre tout ce qui est contraire à la foi** parmi les branches de la mécréance, de l'hypocrisie, de la perversité et de la désobéissance.

De même qu'il est nécessaire d'accomplir tout ce qui peut renforcer et faire croître la foi, il faut également la protéger contre tous les obstacles et obstructions de la manière suivante :

1 - Cesser toute acte de désobéissance et s'en repentir.

2 - Préserver tous les membres de l'illicite.

3 - Lutter contre les tentations des ambiguïtés qui viennent affaiblir la foi, les passions qui amoindrissent les volontés de la foi, car ces volontés naissants du désir du bien, de son amour et de l'empressement vers lui ne peuvent se concrétiser qu'en luttant contre l'âme qui incite au mal et en délaissant les volontés mauvaises qu'elle inspire.

Lorsque le serviteur est préservé de tomber dans les tentations des ambiguïtés et des passions, sa foi se concrétise, sa certitude se renforce et il devient semblable au jardin de sa foi :

« [Les croyants] ressemblent à un jardin sur une colline. Si une averse l'atteint, il donne deux fois plus de fruits. Et à défaut d'averse, c'est la rosée qui l'atteint. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. » (Sourate Al-Baqarah, v.265) traduction approximative.

Mais si c'est le contraire, que l'âme incitatrice au mal prend le dessus et qu'il tombe dans les tentations des ambiguïtés, des passions, voire des deux, c'est cet autre exemple qui s'applique à lui :

« L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent des ruisseaux, et qui lui donne toutes espèces de fruits, que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore jeunes, et qu'un tourbillon de feu s'abatte sur son jardin et le brûle ? Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez ! » (Sourate Al-Baqarah, v.266) traduction approximative.

Le serviteur croyant bienheureux ne cesse de poursuivre deux choses :

La première : Concrétiser les fondements et ramifications de la foi par ses actes, paroles et situations.

La deuxième : Se protéger contre tout ce qui est contraire, opposé et diminue la foi parmi les tentations apparentes et intérieures. Il doit s'attacher à corriger les manques qu'il a pu avoir sur le premier point, et se repentir sincèrement de tout ce qu'il a pu commettre avant qu'il ne soit trop tard.

Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du Diable les touche, se rappellent [du châtiment d'Allah] : et les voilà redevenus clairvoyants. » (Sourate Al-A'râf, v.201)traduction approximative.

C'est-à-dire qu'ils sont clairvoyants concernant l'erreur dans laquelle ils sont tombés, les manquements survenus suite aux suggestions du Diable qui est le plus grand ennemi de l'homme. Ainsi, ils comblent ce manque et raccommodent cette déchirure, reviennent à leur état exemplaire et leur ennemi s'en va humilié, perdants, frère des démons :

« Quant aux frères et alliés du diable, leurs partenaires démoniaques les entraînent dans l'égarement, et ils ne cessent (de s'enfoncer). » (Sourate Al-A'râf, v.202) traduction approximative.

Les démons ne cessent de s'égarer et de tomber dans la perdition, et ceux qui les suivent, ne cessent d'obéir à leurs ennemis et de répondre à leur appel jusqu'à tomber dans la perdition, et que la perte se réalise à leur encontre.

Ô Allah ! Fais-nous aimer la foi, embellis-la dans nos coeurs, et fais-nous détester la mécréante, la perversité et la désobéissance. Mets-nous parmi les bien guidés, par Ta grâce et Ta générosité, c'est Toi le Savant, le Sage.

Les mérites et fruits de la foi

Combien sont nombreux les mérites et les fruits de la foi, dans cette vie et dans l'au-delà, sur le cœur, le corps, la sérénité, et la vie saine, en ce bas monde et dans l'autre.

Combien sont abondants les fruits mûrs, les récoltes délicieuses, les fruits et le bien perpétuel de cet arbre de la foi. Des fruits si abondants qu'ils ne peuvent être comptés, et des mérites si nombreux qu'ils ne peuvent être cernés.

De manière générale, nous pouvons dire que toute forme de bien en ce monde et dans l'au-delà et la préservation contre tout mal sont des fruits de cet arbre. Ceci, lorsque cet arbre s'enracine, que ses fondements se renforcent, que ses branches et rameaux poussent et fleurissent, cet arbre donne à son propriétaire et à d'autres toute forme de bien en ce monde et dans l'autre.

Parmi les plus grands fruits de cet arbre :

- **La satisfaction de l'alliance spécifique d'Allah** (sobhana wa ta'ala) qui est la chose la plus convoitée et la plus précieuse. Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« En vérité, les alliés d'Allah, n'ont nulle crainte à avoir, et ils ne seront point affligés, [ils sont] ceux qui croient et craignent [Allah]. » (Sourate Yûnus, v.62-63) traduction approximative.

Ainsi, tout croyant qui craint Allah est un allié d'Allah, d'une alliance spécifique :

« Allah est l'allié de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » (Sourate Al-Baqarah, v.257) traduction approximative.

C'est-à-dire qu'Il les fait sortir des ténèbres de la mécréante vers la lumière de la foi, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science, des ténèbres des péchés vers la lumière de l'obéissance, et des ténèbres de l'insouciance vers la lumière du rappel.

En somme, Il les tire des ténèbres de toute forme de mal vers ce qui va les élever vers toute forme de bien en ce monde et dans l'au-delà. Et ils n'ont reçu cette gratification immense qu'en raison de leur foi authentique et leur concrétisation de cette foi par la piété, car la piété fait partie de la complétude de la foi, comme il a précédé.

- **L'obtention de l'agrément d'Allah et de Sa demeure des délices.** Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière, s'acquittent de la Zakât et

obéissent à Allah et à Son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et de belles demeures, dans les jardins éternels. Et l'agrément d'Allah est plus grand encore [que tous ces bienfaits], et c'est cela, l'immense succès. » (Sourate At-Tawbah, v.71-72) traduction approximative.

Ils ont atteint l'agrément et la miséricorde de leur Seigneur, ainsi que ces excellentes demeures par leur foi à travers laquelle ils se sont parfaits, eux ainsi que d'autres, en obéissant à Allah et à Son Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam), en ordonnant le bien et en interdisant le mal, remportant ainsi les plus méritoires et plus hauts objectifs, et c'est là la grâce d'Allah (sobhana wa ta'ala).

- **La foi complète empêche d'entrer en Enfer.** La foi -même minime- empêche de rester éternellement en Enfer. Quant à celui qui a cru d'une foi qui l'a conduit à accomplir les obligations et à délaisser les interdits, il n'entrera pas en Enfer, comme cela est rapporté dans de très nombreux hadiths authentiques du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam). De même qu'on rapporte de lui que celui qui a dans le coeur ne serait-ce qu'un peu de foi ne restera pas éternellement en Enfer.

- **Allah préserve les croyants de toute chose détestable et les tire des difficultés**, comme Il dit :

« Allah prend la défense de ceux qui croient. » (Sourate Al-Hajj, v.38) traduction approximative.

C'est-à-dire qu'Il les défend contre toute chose détestable : contre le mal des démons parmi les hommes et les djinns, contre les ennemis, et contre le mal avant qu'il ne survienne en le levant ou en le diminuant après qu'il soit survenu. Et c'est ce que nous dit Allah (sobhana wa ta'ala) au sujet de Yûnus ('alayhi salam) :

« Puis, dans les ténèbres [de la nuit, de la mer et du ventre de la baleine], il implora: « Il n'y a de divinité [digne d'adoration] que Toi ! Gloire et Pureté à Toi ! Je faisais vraiment partie des injustes ! » Nous l'avons exaucé et sauvé de son angoisse. C'est ainsi que Nous sauvons les croyants. » (Sourate Al-Anbiyâ', v.87-88) traduction approximative.

C'est-à-dire : c'est ainsi que Nous secourrons les croyants, de la même manière dont Nous avons sauvé Yûnus. Ainsi le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Personne n'est atteint d'une difficulté et n'invoque Allah à la manière de mon frère Yûnus, sans qu'Allah ne le soulage de cette***

difficulté, [en disant] : Il n'y a de divinité digne d'adoration que Toi, gloire à Toi, j'étais du nombre des injustes.» (Sahîh At-Tirmidhî.) traduction approximative.

Allah (sabhana wa ta'ala) dit :

« Celui qui craint Allah, Il lui donnera une issue favorable » (Sourate At-Talaq, v.2) traduction approximative.

C'est-à-dire que celui qui craint Allah (sobhana wa ta'ala) en appliquant la foi et tout ce qu'elle comprend, Allah lui donnera une issue favorable à toute situation difficile à supporter :

« Celui qui craint Allah, Il lui facilite les choses. » (Sourate At-Talaq, v.4) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) facilite les choses au croyant pieux, l'éloigne de la difficulté, le soulage de toute peine et situation difficile et lui octroie sa subsistance d'où il ne s'attendait pas. Et il y a beaucoup de preuves à ce sujet dans le Coran et la Sunna.

- **La foi et les oeuvres pieuses qu'elle implique amène une vie saine dans de monde et dans l'au-delà.** Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. » (Sourate An-Nahl, v.97) traduction approximative.

Ceci car la foi amène la sérénité et le repos du cœur, la suffisance face à ce qu'Allah (sobhana wa ta'ala) attribue comme subsistance, l'attachement à aucun autre en dehors d'Allah, et c'est cela la vie saine qui repose essentiellement sur la sérénité et le repos du cœur, et l'absence de perturbations qui touchent ceux qui n'ont pas cette foi authentique.

- **Tous les actes et paroles ne sont valides et complets qu'à mesure de la foi et sincérité du cœur**, et c'est pourquoi Allah (sobhana wa ta'ala) cite cette condition qui est la base de tout acte :

« Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et Nous le lui inscrivons à son actif. » (Sourate Al-Anbiyâ', v.94) traduction approximative.

C'est-à-dire qu'Il ne reniera pas son effort et ne lui fera pas perdre la récompense de son acte, plus encore Il lui en multipliera la récompense en

fonction de la force de sa foi.

« Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors leur effort sera reconnu et récompensé. » (Sourate Al-Isrâ', v.19) traduction approximative.

Fournir des efforts pour l'au-delà consiste à pratiquer tout ce qui peut en rapprocher parmi les oeuvres qu'Allah (sobhana wa ta'ala) a légiférées à travers Son Prophète Muhammad (salla allahou 'alayhi wa salam). Si ces oeuvres sont basées sur la foi et grandissent sur celles-ci, cet effort sera récompensé, accepté et [sa récompense] multipliée, sans en prendre quoi que ce soit, ne serait-ce le poids d'une fourmi. Mais si l'acte est dénué de foi, même si on s'y adonne nuit et jour, cela ne sera pas accepté. Allah dit :

« Nous avons considéré leurs œuvres et Nous les avons réduites en poussière éparpillée. » (Sourate Al-Furqân, v.23) traduction approximative.

Ceci car elles n'ont pas été basées sur la foi en Allah et Son Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) dont l'essence est la sincérité envers l'Être adoré et le suivi de Son Prophète. Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Dis : « Vous informerais-je de ceux qui sont les plus perdants en terme d'œuvres ? » Ceux dont les efforts se sont perdus dans la vie d'ici-bas et qui s'imaginaient faire le bien. Ceux qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que Sa rencontre. Leurs actions seront donc réduites à néant et Nous ne donnerons aucun poids à celles-ci le Jour de la Résurrection. » (Sourate Al-Kahf, v.103-105) traduction approximative.

Ceci car ils n'ont pas eu la foi mais ont mis à sa place la mécréance en Allah et Ses signes, c'est pourquoi leurs oeuvres ont été réduites à néant. Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine » (Sourate Az-Zumar, v.65. 10) traduction approximative.

« Mais s'ils Lui avaient donné des associés, alors toutes leurs oeuvres auraient certainement été vaines. » (Sourate Al-An'âm, v.88) traduction approximative.

C'est pourquoi l'apostasie vient annuler l'ensemble des oeuvres pieuses, alors que l'entrée en Islam vient effacer tous les précédents, aussi graves fussent-ils, et que le repentir vient effacé tout péché précédent contraire à la foi et venant la diminuer.

- **Allah guide le croyant vers la voie droite, la connaissance de la vérité, sa mise en pratique, la reconnaissance face à toutes les joies, et la patience et**

<u>l'agrément face à tous les désagréments et épreuves.</u> Allah (sob<u>h</u>ana wa ta 'ala) dit :

« Ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, leur Seigneur les guidera en raison de leur foi. » (Sourate Yûnus, v.9) traduction approximative.

« Nul malheur n'atteint l'homme sans la permission d'Allah. Celui qui croit en Allah, Allah guide son coeur. » (Sourate At-Taghâbûn, v.11) traduction approximative.

Certains pieux prédécesseurs ont dit : *« Il s'agit de l'homme atteint par un malheur, qui sait qu'il vient d'Allah et s'y soumet. »*

- **<u>La foi soulage celui qui la possède de tous les désagréments et épreuves auxquels tout le monde est exposé à chaque instant</u>**. La foi et la certitude sont parmi les plus grands soulagements, ceci en raison de la force de la foi, de la confiance en Allah, de l'espoir en la récompense du Seigneur, et du désir en Sa grâce. Ainsi, la douceur de la récompense amoindrit l'amertume de la patience. Allah (sob<u>h</u>ana wa ta'ala) dit :

« Si vous souffrez, eux aussi souffrent de la même manière, mais vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. » (Sourate An-Nisâ', v.104) traduction approximative.

Ainsi, on peut voir un fossé énorme entre deux personnes atteintes de la même épreuve, l'une ayant la foi et l'autre non. Il y aura une grande différence dans les effets apparents et intérieurs de cette épreuve, et ce en raison de la foi et de la mise en pratique de ce qu'elle implique.

De la même manière que la foi soulage lors des épreuves et désagréments, elle soulage aussi lors de la perte des choses aimées dont l'amour s'est ancré dans le cœur, comme l'épouse, les enfants, les biens, les amis et d'autres choses encore. Le croyant trouve le réconfort dans la douceur de la foi qui est la meilleure compensation face à toute perte, comme cela est visible et connu, et la perte des choses aimées est comptée parmi les épreuves.

C'est cette même foi qui a amoindrie l'épreuve de Ya'qûb ('alayhi salam) lorsqu'il perdit Yûsuf ('alayhi salam) auquel il portait un amour intense, et qu'il répondit à ses frères qui lui demandaient de l'envoyer avec eux afin qu'il joue et se promène :

« Cela m'attristerai que vous l'emmeniez » (Sourate Yûsuf, v.13) traduction approximative.

Il a donc montré que la raison pour laquelle il ne pouvait l'envoyer avec eux était qu'il ne pouvait se séparer de lui ne serait-ce qu'un temps très court de la

journée. Mais ils lui ont donné des arguments pour l'amener à accepter et à l'envoyer avec eux, ce qu'il fit :

« Mais l'ordre d'Allah devait s'accomplir » (Sourate Al-Anfâl, v.42) traduction approximative.

Celui qui éprouve cet amour indescriptible, peut-on imaginer qu'il puisse être séparé de l'être aimé aussi longtemps ? On pensera plutôt que cet amour le tuera en un minimum de temps. Mais la foi en Allah, et l'espoir solide en Allah lui ont permis de tenir tout ce temps, jusqu'à ce qu'Allah (sob<u>h</u>ana wa ta'ala) vienne avec cette consolation qu'Il a promis aux croyants.

De même pour la Mère de Mûsa ('alayhi salam), lorsque les flots emportèrent Mûsâ et que son cœur se vida de toute chose sauf de la tristesse devant la perte de Mûsâ. Si Allah (sob<u>h</u>ana wa ta'ala) n'avait pas raffermi son cœur par la foi, et si elle n'avait pas su que la promesse d'Allah est vérité, elle aurait révélé ce qu'elle portait en son coeur et crié son malheur. Mais la foi renforce lors des difficultés, console lors des malheurs, soutient et raffermit.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit dans l'éminent conseil qu'il adressa à Ibn 'Abbâs : ***« Souviens-toi d'Allah dans la facilité, Il se rappellera de toi dans la difficulté. »*** C'est-à-dire : souviens-toi d'Allah par la foi et les oeuvres qu'elle implique lorsque tu es en bonne santé, riche et fort, et Allah se souviendra de toi dans la difficulté, te renforcera à son approche, et t'aidera à la surmonter. Et la plus grande difficulté que puisse connaître le croyant est la mort et ses affres.

Ce hadith est une bonne annonce faite à tout croyant qui se souvient de son Seigneur dans la facilité. Allah (sob<u>h</u>ana wa ta'ala) l'aidera dans la difficulté, le trouble, la faiblesse, et la venue des démons qui veulent s'interposer entre le croyant et la fin heureuse. Allah (sob<u>h</u>ana wa ta'ala) l'aidera d'un secours, un esprit et une miséricorde émanant de Lui, et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah.

- Parmi les fruits de la foi et ses implications nécessaires, ce qu'Allah (sob<u>h</u>ana wa ta'ala) rappelle dans Sa Parole :

«A ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son amour. » (Sourate Maryam, v.96) traduction approximative.

C'est-à-dire qu'en raison de leur foi et des oeuvres qu'elle implique, **<u>Allah les aimera et mettra de l'amour pour eux dans le cœur des croyants</u>**. Et celui qui est aimé d'Allah et de Ses serviteurs obtient le succès, la réussite, et de nombreux profits de l'amour des croyants : leurs louanges, leurs invocations pour lui qu'il soit vivant ou mort, le fait qu'il soit pris comme exemple et

atteigne le rang d’imam dans la religion.

- Parmi les fruits les plus précieux de la foi est qu’Allah accorde aux croyants qui ont complété leur foi par la science et la mise en pratique, **d’être véridiques et de devenir des imams suivis**, comme Allah (sobhana wa ta‘ala) dit :

« Nous avons élu parmi eux des imams qui guidaient par Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient fermement en Nos versets. » (Sourate As-Sajdah, v.24) traduction approximative.

C’est par la patience et la foi, qui sont les bases et la perfection de la foi, qu’ils ont atteint ce rang.

- Aussi, ce qu’Allah énonce dans Sa Parole :

« Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » (Sourate Al-Mujâdalah, v.11) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta‘ala) élève en ce monde et dans l’au-delà ceux qui possèdent la foi et la science. Ils sont ceux qui occupent les plus hauts rangs auprès d’Allah et de Ses serviteurs, dans cette vie et dans l’autre. Et ils n’ont obtenu cela que par leur foi authentique, leur science et leur certitude ; et la science et la certitude font partie des fondements de la foi.

- **L’obtention des bienfaits d’Allah et la sécurité totale**, comme Allah (sobhana wa ta‘ala) dit : **« Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. »** sans spécifier le type de bien afin que cela englobe le bien de ce monde et de l’au-delà. Il a parfois précisé en disant par exemple :

« Et annonce à ceux qui croient et accomplissent de bonnes oeuvres qu’ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » (Sourate Al-Baqarah, v.25) traduction approximative.

Les croyants reçoivent donc une bonne annonce générale et spécifique.

Ils obtiendront également la sécurité, comme cela apparaît dans la Parole d’Allah (sobhana wa ta‘ala) :

« Ceux qui ont cru et n’ont point entaché leur foi de quelque association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. » (Sourate Al-An‘âm, v.82) traduction approximative.

Ils ont aussi une sécurité spécifique qui apparaît dans la Parole d'Allah (sobhana wa ta'ala) :

« Ceux qui croient et se corrigent n'ont aucune crainte à avoir et ils ne seront point affligés. » (Sourate Al-An'âm, v.48) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a donc montré qu'ils ne craindront pas ce qui les attend et n'auront aucun regret pour ce qui est passé, et c'est de cette manière que se réalisera pleinement leur sécurité. Le croyant obtient donc une sécurité totale dans ce monde et dans l'autre : il est protégé contre la colère d'Allah et Son châtiment, de même qu'il est protégé contre tout mal et désagrément.

Le croyant reçoit également la bonne annonce de l'obtention de tout bien, comme dans la Parole d'Allah :

« Il y a pour eux une bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas tout comme dans l'au-delà. » (Sourate Yûnus, v.64) traduction approximative.

Et cela est explicité dans une autre Parole d'Allah (sobhana wa ta'ala) :

« Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah », et qui se tiennent sur le droit chemin, les anges au moment de 1a mort descendent sur eux [en leur disant :] « N'ayez pas peur et ne soyez point affligés, mais réjouissez-vous d'entrer au Paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà; et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un Pardonneur Miséricordieux". » (Sourate Fussilat, v.30-32) traduction approximative.

« O vous les croyants ! Craignez Allah et croyez en Son messager afin qu'Il vous accorde deux parts de Sa miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière avec laquelle vous marcherez, et qu'Il vous pardonne, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate Al-Hadîd, v.28) traduction approximative.

Allah (sobhana wa ta'ala) a conditionné par la foi la multiplication de la récompense et la complétude de la lumière avec laquelle chemine le serviteur dans cette vie et au Jour de la Résurrection :

« Le jour où tu verras les croyants et les croyantes marcher avec une lumière devant eux et à leur droite, on leur dira : « Aujourd'hui, recevez la bonne nouvelle de jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où vous demeurerez éternellement. » C'est cela l'immense succès. » (Sourate Al-Hadîd, v.12) traduction approximative.

Le croyant est celui qui chemine en ce monde avec la lumière de sa science et de sa foi, et lorsqu'au Jour de la Résurrection toutes les lumières s'éteindront,

lui cheminera avec sa lumière sur le Pont de l'Enfer, jusqu'à le traverser et atteindre la Demeure des Délices.

- De même, **le pardon est conditionné par la foi**, car celui à qui on pardonne ses péchés est préservé du châtiment et obtient la plus grande des récompenses.

- **L'obtention de la réussite qui consiste à parvenir aux plus haut des objectifs, à toute chose désirée, la préservation contre tout danger et la guidée vers la plus noble des voies.**

Comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit après avoir évoqué ceux qui croyaient en ce qu'on a révélé à Muhammad, à ceux venus avant lui, en l'Invisible, et qui accomplissaient la prière et donnaient la Zakât qui sont les deux plus grands signes de la foi :

« Ceux-là sont guidés par leur Seigneur, et sont ceux qui réussissent. » (Sourate Al-Baqarah, v.5) traduction approximative

C'est là la guidée complète et la réussite parfaite. Il n'y a donc aucun autre moyen d'arriver à la guidée et la réussite, sans lesquelles il n'y a ni rectitude ni succès, que par la foi complète en tout Livre révélé par Allah et en tout prophète envoyé par Allah.

La guidée est la voie la plus droite, et la réussite l'objectif le plus parfait.

- **Le profit tiré des exhortations, rappels et signes d'Allah** (sobhana wa ta 'ala). Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. » (Sourate Adh-Dhâriyât, v.55) traduction approximative.

« Voilà vraiment un signe pour les croyants ! » (Sourate Al-Hijr, v.77) traduction approximative.

Ceci car la foi conduit celui qui la possède à s'attacher à la vérité et la suivre dans sa science et sa pratique. Il a également la capacité de tirer profit des exhortations bénéfiques et des signes indiquant la vérité, et rien ne l'empêche d'accepter la vérité et de la mettre en pratique.

De même, la foi amène à la préservation de la nature saine, à la noblesse des objectifs, et celui qui est ainsi tire profit des signes d'Allah (sobhana wa ta 'ala). Au contraire, il ne faut pas s'étonner que ceux qui ne sont pas ainsi n'acceptent pas la vérité et ne la suivent pas. C'est pourquoi Allah nous

montre que ce qui empêche les mécréants de croire au Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) et d'accepter la vérité est la mécréante qui s'est installée dans leur coeur. Ceci car la vérité est claire, que ses preuves sont évidentes, et la mécréance est le plus grand obstacle au suivi de la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en étonner, et cela est typique de tout mécréant.

- **La foi amène celui qui la possède à la reconnaissance dans la facilité, la patience dans la difficulté et l'obtention du bien à chaque instant.**

Comme cela apparaît dans la parole du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) : ***« Le cas du croyant est étonnant. Pour lui, tout n'est que bien, et cela n'appartient qu'au croyant. Si une réjouissance lui arrive, il remercie et c'est un bien pour lui, et si une épreuve le touche, il patiente et c'est encore un bien pour lui. »*** (Rapporté par Muslim) traduction approximative.

La reconnaissance et la patience réunissent tout le bien, et ainsi le croyant tire profit des bienfaits à chaque instant et est gagnant dans chaque situation.

On rapporte également que le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Nul angoisse, soucis ou tort n'atteint le croyant sans qu'Allah n'expie ainsi une partie de ses péchés. »*** (Rapporté Al-Bukhârî et Muslim) traduction approximative.

Dans la facilité, le croyant obtient deux bienfaits :

1 – L'obtention de cette chose aimée.

2 - La reconnaissance pour ce bienfait qui est [une grâce] plus grande encore.

Et de cette manière, il complète son bienfait.

Dans la difficulté, le croyant obtient trois bienfaits :

1 – L'expiation de péchés.

2 – L'arrivée au degré de la patience qui est [une grâce] plus grande encore.

3 - La facilité avec laquelle il traversera cette difficulté.

Ceci car lorsqu'il réalisera l'obtention de la récompense et s'accoutumera à la patience, l'épreuve lui semblera plus légère et il lui sera plus facile de la supporter.

- **La foi met fin aux doutes qui atteignent de nombreuses personnes et nuisent à leur religion.** Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son messager, et qui par la suite ne doutent point » (Sourate Al-Hujurât, v.15) traduction approximative.

C'est-à-dire que la foi authentique qui est la leur les protège contre les doutes insufflés par les démons parmi les hommes et les djinns, ainsi que l'âme incitatrice au mal, et les fait complètement disparaître. Et ces maladies mortelles n'ont de remède que la correction de la foi. C'est pourquoi Abû Hurayrah rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Les gens ne cessent de s'interroger jusqu'à dire : qui a créé ceci ? Qui a créé cela ? Jusqu'à dire : qui a créé Allah ? Si le serviteur en arrive à ce point qu'il cherche protection auprès d'Allah contre le Diable. »*** (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) traduction approximative.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a donc donné le remède à cette maladie mortelle, et il repose en trois points :

1 - Cesser de penser à ces insufflations diaboliques.

2 - Chercher protection contre le mal de celui qui les a insufflées afin d'égarer le serviteur.

3 – S'accrocher à l'infaillibilité de la foi authentique, et celui qui s'y accroche est en sécurité.

Ceci car le faux apparaît de nombreuses façons, la plus grande est la connaissance qu'il est opposé à la vérité, et que tout ce qui est opposé à la vérité est le Faux
:
« Qu'y a-t-il après la vérité sinon l'égarement ? » (Sourate Yûnus, v.32) traduction approximative.

- **La foi est le refuge des croyants en tout ce qui peut les atteindre comme joie, peine, peur, sécurité, obéissance, désobéissance et d'autres choses encore qui atteignent nécessairement tout un chacun.**

Lorsqu'ils sont atteints par la joie et une chose aimée, il trouve refuge dans la foi, louent Allah, Lui adressent des éloges, et utilisent ces bienfaits en ce qu'Il aime.

Lorsqu'ils sont atteints par des choses détestables ou tristes, ils trouvent refuge en la foi de plusieurs manières :

- Ils se consolent par la foi et sa douceur
- Ils se consolent en pensant à ce que cela implique comme récompense

- Ils font face à la tristesse et l'angoisse avec un coeur serein, et reviennent à une vie saine pour combattre la tristesse et le chagrin.

Ils trouvent refuge en la foi lorsqu'ils ont peur et y trouvent la sérénité, et cela augmente leur foi, leur attachement, leur force, leur courage, et cela fait disparaître la peur qui les a atteints. Comme Allah dit à propos des meilleures créatures :

« Ceux à qui les gens annonçaient : « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » - cela accrut leur foi- et ils dirent : « Allah nous suffit, et quel bon protecteur ! » Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Aucun mal ne les atteignit et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense. » (Sourate Âl-'Imrân, v.173-174) traduction approximative.

La peur a disparu de leur cœur, et elle a été remplacée par la force et la douceur de la foi, la force de la confiance en Allah et en Sa promesse.

Lorsqu'ils sont en sécurité, ils trouvent refuge en la foi et cela les empêche de devenir orgueilleux, au contraire ils restent humbles et savent que cela vient d'Allah, et que c'est là Sa grâce et une facilité qu'Il accorde. Ainsi, ils remercient Celui qui leur a accordé cette sécurité et les moyens d'y parvenir. Ils savent aussi que s'ils vainquent leurs ennemis et deviennent puissants, cela n'est dû qu'à la force, la puissance et la grâce d'Allah, et non à leur force ou puissance.

Ils trouvent refuge en la foi lorsqu'ils obéissent à Allah et qu'Il leur accorde d'accomplir des oeuvres pieuses. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah que cela représente, et que ce bienfait est plus grand encore que la santé et la subsistance. De même, ils s'attachent à parfaire ces actes d'obéissance et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'ils soient acceptés et non rejetés ou diminués. Ils demandent à Celui qui leur a accordé de les accomplir, qu'Il complète sur eux Son bienfait en acceptant leurs actes et en complétant les manques dont ils ont pu faire preuve en cela.

Ils trouvent refuge en la foi lorsqu'ils sont éprouvés par une forme de désobéissance en s'empressant de s'en repentir, et en accomplissant tout ce qu'ils peuvent comme bonnes actions afin de combler ce manque. Allah (sobhana wa ta'ala) dit :

« Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du Diable les touche, se rappellent [du châtiment d'Allah) : et les voilà redevenus clairvoyants. » (Sourate Al-A'râf, v.201) traduction approximative.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Le rapport du croyant à la foi est semblable au cheval attaché à un piquet, il tourne autant qu'il le veut mais revient toujours à son piquet. »*** (Mishkât Al-Masâbîh) traduction

approximative.

De même le croyant tourne dans la négligence et s'approche de certains péchés, mais il revient rapidement vers la foi sur laquelle sa vie est fondée. Ainsi, les croyants trouvent refuge en toute situation dans la foi, s'appliquent à la concrétiser, la protègent contre ce qui s'y oppose, et tout cela fait partie de la grâce et du don d'Allah (sobhana wa ta'ala).

- **La foi authentique empêche le croyant de tomber dans des péchés mortels.**

Le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : ***« Lorsque le fornicateur commet la fornication sa foi n'est pas complète, lorsque le voleur vole sa foi n'est pas complète, lorsque le buveur boit de l'alcool sa foi n'est pas complète... »*** (Rapporté par Muslim) traduction approximative.

Celui qui y tombe c'est en raison de la faiblesse de sa foi, de la disparition de sa lumière et de la perte de la pudeur vis-à-vis de Celui qui le voit accomplir ce qu'Il lui a interdit, et cela est bien connu et l'expérience en témoigne.

La foi sincère et authentique est accompagnée de pudeur vis-à-vis d'Allah, d'amour pour Lui, d'espoir fort en Sa récompense, de peur de Son châtiment, et de lumière qui s'oppose aux ténèbres. Toutes ces choses qui participent à la perfection de la foi ordonnent à celui qui les possède tout le bien et lui interdisent de commettre toute chose blâmable. Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) nous a ainsi informés que si la foi accompagne le serviteur lorsque ces turpitudes se présentent, alors la lumière de sa foi l'empêche d'y tomber. Ceci car la lumière qui accompagne la foi véridique, la douceur de celle-ci et la pudeur vis-à-vis d'Allah - qui sont sans le moindre doute les plus importantes branches de la foi - empêchent de tomber dans ces turpitudes.

- Abû Mûsâ Al-Ash'ârî rapporte que le Messager d'Allah (salla Allahou 'alayhi wa salam) a dit : « L'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange : son odeur est suave et sa saveur est suave. L'image du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la datte : elle n'a pas d'odeur et elle est douce. » (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim)traduction approximative.

Ces deux groupes sont les meilleurs de la création, car les gens sont de quatre types :

1 - Celui qui est bon envers lui-même et envers les autres. C'est le meilleur des quatre, et c'est le croyant qui récite le Coran, apprend les sciences religieuses, et ainsi profite à sa personne, mais il profite également à d'autres, et il est béni où qu'il soit comme Allah (sobhana wa ta'ala) dit à propos de 'Îsâ ('alayhi salam) :

« Il m'a rendu béni où que je sois » (Sourate Maryam, v.31)traduction approximative.

2 - Celui qui est bon de nature et est de bonne compagnie. C'est le croyant qui n'a aucune science dont il peut faire profiter les autres.

Ces deux groupes sont les meilleurs de la création, et le bien qu'ils portent naît de leur foi qui est bénéfique à leur personne, voire à d'autres, en fonction du cas.

3 - Celui qui ne porte aucun bien mais ne fait subir aucun tort aux autres.

4 - Celui qui est mauvais pour lui-même et pour les autres. Et c'est le pire de tous :

« Ceux qui ne croyaient pas et empêchaient les gens de suivre le sentier d'Allah, Nous leur ajouterons châtiment sur châtiment, pour le désordre qu'ils semaient. » (Sourate An-Nahl, v.88) traduction approximative.

Tout le bien vient donc de la foi et de ce qu'elle implique, alors que le mal naît de l'absence de foi et de l'acceptation de son contraire. Et c'est Allah qui accorde le succès.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a donné un exemple de cela lorsqu'il dit : ***« Le croyant fort est meilleur que le croyant faible, et il y a du bien en chacun des deux. »*** (Rapporté par Muslim) traduction approximative.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a donc divisé les croyants en deux groupes :

1 - Un groupe fort dans sa science, sa foi et les profits qu'ils apportent aux autres.

2 - Un groupe faible en ces choses.

Mais malgré tout, il y a du bien dans chaque groupe car la foi et ses signes ne sont que bien, même si les croyants occupent des degrés divers en cela.

Le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam) a donné un autre exemple lorsqu'il dit : ***« Le croyant qui se mêle aux gens et patiente sur les torts qu'ils lui causent est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne patiente pas sur les torts qu'ils lui causent. »*** (Sahîh Ibn Mâjah) traduction approximative.

On peut tirer de ces Textes authentique et clairs qu'il n'y a aucun bien en celui qui n'a pas la foi, car si la foi est absente : soit cette personne sera entièrement mauvaise et nuisible pour elle et la société, soit elle peut posséder quelque bien mais celui-ci est noyé dans le mal, elle fait donc plus de mal que de bien. Et lorsque les bienfaits sont noyés et disparaissent, ils deviennent un mal, car

le bien qu'il possède fait face à un mal, donc ils s'annulent, et reste alors le mal qui ne fait face à aucun bien.

Et celui qui médite sur la création verra la chose de la manière dont l'a décrite le Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam).

Conclusion

On peut tirer de ce qui a précédé :

Cet arbre béni – **l'arbre de la foi** - est le plus béni des arbres, le plus profitable et le plus durable.

Ses racines, fondements et règles sont : la foi, ses sciences et ses connaissances.

Son eau et sa nourriture sont : les règles de l'Islam, les oeuvres pieuses, les nobles comportements accompagnés de sincérité envers Allah (sobhana wa ta 'ala), et le suivi du Prophète (salla Allahou 'alayhi wa salam).

Ses fruits et ses récoltes permanentes et continus sont : la bonne apparence, la guidée, le bon comportement, l'abondance du rappel d'Allah, de la reconnaissance et des éloges qui lui sont adressées, l'utilité pour les serviteurs d'Allah en fonction des capacités de chacun : par la science et le conseil, le rang et le corps, les biens matériels, et toute forme d'utilité.

La concrétisation de tout cela s'opère par le respect des droits d'Allah et des droits de Ses serviteurs.

Cet arbre diffère grandement dans le coeur des croyants, en fonction de ce qu'ils accomplissent, des qualités [de la foi] qu'ils adoptent, et leur rang dans l'au-delà dépend de cela.

Et tout cela vient uniquement de la grâce et de la faveur d'Allah (sobhana wa ta'ala) :

« C'est Allah qui vous a comblés d'une faveur en vous dirigeant vers la foi, si vous êtes véridiques. » (Sourate Al-Hujurât, v.17)traduction approximative.

Ainsi, les Gens du Paradis diront après y être entrés et s'y être installés- en reconnaissant la grâce de leur Seigneur :

« Ils diront : « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. » Et on leur annoncera : « Voilà le Paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » » (Sourate Al-A'râf, v.43) traduction approximative.

Ce verset nous informe à la fois de leur reconnaissance des bienfaits, de la grâce d'Allah, et des éloges qu'ils Lui adressent pour cela lorsqu'ils atteindront ces degrés élevés, mais également du moyen qui les y a faits parvenir par la grâce d'Allah et qui sont les oeuvres pieuses que sont la foi et ce qu'elle implique comme actes.

Nous demandons à Allah qu'Il nous accorde une foi véridique, et qu'Il ne nous confie pas à nous-mêmes serait-ce le temps d'un clin d'œil, qu'Il n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidé, et qu'Il nous fasse don de Sa miséricorde, car Il est le Donateur Suprême.

Que les éloges et le salut d'Allah soient sur Muhammad, sa famille et ses compagnons.

Louanges à Allah Seigneur de l'univers.

الدين القيم